

رسالہ آخرت

ایف ایل اے

علامہ حمید الدین فراہی

وائٹہ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح، سرائے خیر

اعظم گڑھ، یو پی

مطبوعہ تصانیف امام فراہی

اردو

- تفسیر نظام القرآن (مکرمہ تحریر فراہی)
- اقسام القرآن
- دین کو کس سے؟
- انجمن ترقی سائنس، دہلی کتاب
- اسباق آخر (دکن دوم)
- تحفۃ العرب (مکرمہ)

فارسی

- ناسخ پیروی (دکن کا بیان)
- شریعت (مکرمہ)

عربی

- الامعان فی اقسام القرآن
- المرآۃ المصیحة فی من حوالہ الموعود
- جہنم و آسمان
- مسائل الامام القضاہ فی علوم القرآن (وہی کہ تمہارے علم کے مسائل و دلائل)
- نظام انساب القوادح العقیل فی اصول اعتقاد و دین
- فی منکوت و فتنہ
- المناشدات فی بیوت العقائد
- تفسیر نظام القرآن و توبیخ الفرقان بالقرآن و ترمیم
- مقدمات القرآن و دراسة و تحقیق المتن و مستطابہ
- دیوان المفسر عبد الحیدر القضاہ
- امثال اصناف الخبیثہ

واللہ حمید یہ اندر مستر الامام، سرائے خیر، اعظم گڑھ، یو پی (ایف ایل اے)

رسالة
آخرت

افتادات
علامہ حمید الدین فراہی

دائرہ حمیدیہ، مدرستہ الاصلاح، سرائے میر، اعظم گڑھ
الہند

جملہ حقوق محفوظ

© دائرہ حمید، مدرسۃ الاصلاح، سرائے میر، اعظم گڑھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابتدائیہ

[اس رسالہ میں آخرت سے متعلق مولانا کی یادداشتوں اور تحریروں کو ان کی مختلف تصنیفات سے اخذ کر کے پیش کیا گیا ہے۔]

گذشتہ صحیفوں میں دنیوی عذاب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے لیکن قرآن مجید نے زیادہ تر عذاب آخرت کی دھمکی دی ہے۔ چونکہ آخرت کے ذکر کی سخت ضرورت تھی اس لیے صرف اس کی خبر دینے ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ عذاب و ثواب کی ایسی تصویر پیش کی گئی کہ لوگوں کے دلوں پر ان کا نقش کچھ اس طرح بیٹھ جائے کہ گویا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی کمال البلاغ ہے۔

سابقہ مذہبی کتابوں میں آخرت کی پوری تصویر نہیں ملتی بلکہ دنیوی جزا و سزا ہی کا ان میں ذکر ہے۔ چنانچہ یہود نے اس کا انکار کر دیا جیسا کہ انجیل میں مذکور ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ تناسخ کا قائل ہو گیا۔ انہوں نے اس دنیا میں نعمت اور عذاب کی جو شکلیں دیکھیں ان سے اوپر ان کی نگاہ نہ جاسکی۔ چنانچہ جزا کا تصور ان کے ذہنوں میں اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی اہمیت سے وہ غافل اور بے پرواہ ہو گئے۔

اصل یہ ہے کہ آخرت پر ایمان بالکل فطری چیز ہے۔ اس وجہ سے کہ عدل انسان

نام کتاب : رسالہ آخرت
سن اشاعت : ۱۹۹۳
تعداد : ایک ہزار ایک سو
کتابت : جلال الدین احمد
مطبع : مطبعہ
قیمت : آٹھ روپے

تقسیم کنندگان

- ۱۔ دائرہ حمید، مدرسۃ الاصلاح، سرائے میر، اعظم گڑھ (یو۔ پی.)
- ۲۔ ادارہ علوم القرآن، پوسٹ بکس نمبر ۹۹، سرسید نگر، علی گڑھ
- ۳۔ البلاغ بک سنٹر، ۲/۶۵، الفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

کی فطرت میں داخل ہے اور اس وجہ سے بھی کہ زمانہ کے انقلابات کا وہ آئے دن اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کی طرف سے تنبیہ اور یاد دہانی اسی امر کی ہوتی ہے جس کی فطرت انسانی یا عقل سلیم تصدیق کرتی ہو اور جس پر واقعات شاہد ہوں۔

دین میں عقیدہ آخرت کا مقام

اور

توجید و رسالت سے اس کا تعلق

آخرت پر ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات عدل و حکمت، رحمت و ربوبیت اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ شریعت و طاعت اور عمل خیر پر قیام کی بنیاد ہے۔ نیز رسالت و نبوت کی اصل بھی یہی ہے، کیوں کہ رسول کو رسول کہا اسی لیے گیا کہ وہ اس کا پیغام لے کر آئے اور نبی کا نام نبی اسی وجہ سے پڑا کہ انھوں نے اس نبی عظیم کی خبر دی۔ چنانچہ آخرت کا منکر ہر گز خدا اور اس کی صفات پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا چاہے کہ اس کے رسولوں پر اس کا ایمان ہو۔ خواہشات نفس کی پیروی کے سوا نہ اس کا کوئی دین ہو سکتا ہے اور نہ شریعت، اور نہ ہی نیکی اور تقویٰ کے کوئی معنی اس کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہدایت، نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف رغبت بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔

ایمان بالآخرۃ ہی نبوت کا نقطہ آغاز ہے کیوں کہ پیغمبر مبشر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں جو عبارت ہے آخرت کی خبر دینے سے۔ قرآن مجید میں بار بار اس امر کی صراحت کی گئی ہے۔ چنانچہ آغاز وحی میں فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ۔ اے چادر پیٹے رکھنے والے! اٹھ

(سورہ مدثر ۱-۲) اور لوگوں کو ڈرا۔

نیز فرمایا:

إِنِّ إِلٰهِي رَبُّكَ الرَّجُّعِي - بے شک تیرے خداوند ہی کی طرف
(سورہ مقل ۸) لوٹتا ہے۔

چونکہ آخرت پر ایمان تقویٰ کے مطالب اور مقتضیات میں سے ہے اس لیے اسے
مستقیوں کی پہچان بتایا ہے، جیسا کہ فرمایا:

هَدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ - (کتاب الہی) ہدایت ہے متقیوں کے
لیے۔ ان لوگوں کے لیے جو غیب میں
(سورہ بقرہ ۲-۳) ایمان رکھتے ہیں۔

اور تقویٰ کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت پر ایمان ہو۔ اس لیے جو
آخرت کے منکر ہیں اور حق و عدل اور جزا پر ایمان نہیں رکھتے وہ نہ خدا سے ڈرتے ہیں اور
نہ اس کے عدل کامل پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی
ہیں، اسی کی محبت میں وہ ڈوبے رہتے ہیں، ان پر انداز کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیوں کہ اس کے
وسائل انہوں نے آپ متعلق کر دیے ہیں اور اس کے دروازے اپنے اوپر بند کر رکھے ہیں۔
اسی لیے کہا گیا ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَّاءٌ عَلَيْهِمْ
اَمُنَدُّوْهُمْ اَمْ لَمْ يُنَدِّدُوْهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ - (سورہ بقرہ ۶) لانے والے نہیں۔
جن لوگوں نے کفر کیا کیاں ہے ان
کے لیے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان

یعنی جب تک وہ آخرت کے انکار پر قائم ہیں ان کے لیے ایمان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ہی اصل چیز ہے اور اسی پر دین کی بنیاد ہے۔
چنانچہ اس کا انکار خدا اور اس کے رسول کا انکار ہے۔ قبول ہدایت کے لیے ہی شرط طہری
ہے کیوں کہ دنیاۓ فانی سے بے زاری اور لا تعلقی اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے
اس کا انکار قلب کے لیے سب سے بڑا حجاب اور رب سے غفلت کا سب سے بڑا سبب ہے۔
چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنی تعلیم کی بنیاد اسی پر رکھی ہے اور ادائل و حجی میں
سب سے زیادہ اسی کی طرف دعوت دی ہے اور سارا زور اس پر صرف کیا ہے۔ یہاں تک

کہ توحید کی تعلیم کے ساتھ اسے جوڑ دیا جس طرح نماز اور زکوٰۃ کو باہم مخلوط کیا ہے۔ یہی وجہ

ہے اس میں نماز کا تعلق واضح طور پر توحید سے ہے اور زکوٰۃ کا آخرت سے۔ نماز ظاہر ہے کہ توحید کا
منظر یا خدا کی وحدانیت کے اقرار و اعتراف کی صورت ہے اور زکوٰۃ آخرت کی تصدیق ہے جیسا کہ فرمایا:

فَاٰمَنَّا مِنْ اَعْطٰی وَاَنْفٰی وَصَدَقَ
بِالْحُسْنٰی فَتَنَبَّيْطُكَ لِّلْيُسْرٰی -
سورہ لیل ۵-۷

سورہ لیل ۵-۷

وَالَّذِيْنَ فِيْ اٰمَوٰلِهِمْ حَقٌّ مَّقْلُوْمٌ
لِّلْاٰثِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ
بِیَوْمِ الدِّیْنِ - (سورہ معارج ۲۴-۲۶)

چنانچہ جس طرح ترک صلوة انکار رب کے برابر ہے اسی طرح زکوٰۃ نہ دینا آخرت کی تکذیب ہے۔
جیسا کہ فرمایا:

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلٰی وَلٰكِنْ كَذَّبَ
وَتَوٰی - (سورہ قیامہ ۳۱-۳۲)

نیر فرمایا:

وَاٰمَنَّا مِنْ اَعْطٰی وَاَنْفٰی وَصَدَقَ
بِالْحُسْنٰی فَتَنَبَّيْطُكَ لِّلْيُسْرٰی -
(سورہ لیل ۸-۱۰)

مزید فرمایا:

عَرَايْتُ الَّذِيْ يَكْذِبُ بِاللَّيْلِ
فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدْعُوْا الْيَتِيْمَ وَلَا
يُحْفِظُ عَلٰی طَعَامِ الْمَسْكِيْنِ - (سورہ المؤمن ۳)

(باقی ماثیہ اگلے صفحہ پر)

ہے کہ قرآن مجید میں توحید اور معاد کا بیان اکثر جگہوں پر آپ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

اور جس طرح آخرت پر ایمان خدا کے واحد پر ایمان کا لازمی نتیجہ ہے اسی طرح انفاق مال لازمہ نماز ہے نماز اصل ہے اور انفاق اس کا لازمی تقاضا۔ اکثر اصل کی صحت کا پتہ اس کے نتائج اور لوازم سے چلتا ہے۔ اس حقیقت کو سورہ ماعون کے آخروں میں بیان فرمایا:

قَوْلُیْ لِلْمُصَلِّیْنَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ یُرَاعُوْنَ وَیَحْتَفُتُونَ الْمَاعُوْنَ (۴-۵)

تو رہا جو ان نمازیوں کا جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور

ادنیٰ سی چیز مانگے نہیں دیتے۔

چنانچہ اگر اصل کا اعتبار کیا جائے تو دین نام ہے خدا کی بندگی اور اطاعت کا، اور تیجہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دین نام ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کا۔ اور یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو یا ایک ہی سکتے کے دو رخ ہیں کیوں کہ جب تک دل سے مال کی محبت ختم نہیں ہوتی، جو زکوٰۃ کی اصل روح ہے، اس وقت تک خدا کی محبت دل میں داخل نہیں ہوتی جو کہ نماز کی حقیقت ہے۔ چنانچہ غریبوں پر مال خرچ کرنا خدا کی قربت کا ذریعہ اور آخرت کی کامیابی کی کلید ہے اور محبت مال کا ہونا خدا سے دوری اور آخرت کے اجوسے محرومی ہے۔ چون کہ محبت مال محبت دنیا کی علامت ہے جو محبت الہی اور خوفِ آخرت کی ضد ہے۔ اس لیے انفاق مال سے جی چڑانا یا دکھاوے اور شہرت کے لیے مال خرچ کرنا اہل ایمان کا نہیں بلکہ کفار و مشرکین کا شیوہ ہے جیسا کہ فرمایا:

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَاْفِرُوْنَ۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ۔

اور ان شرکوں کے لیے تباہی ہے

جو انفاق نہیں کرتے اور آخرت کے

تو اصل منکر وہی ہیں۔ البتہ جو ایمان

لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی

کیے (یعنی انفاق سے کام لیا، ان کے

لیے دائمی صلہ ہے۔

(سورہ نجم السجدہ ۲-۸)

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

معاد اور توحید میں ربط

قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی جیسی کہ سورہ روم کی یہ آیت:

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

نیز فرمایا:

وَالَّذِیْنَ یَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ (سورہ نساء ۳۸)

جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔

مزید فرمایا:

یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَعْنٰی وَالْاَذٰی کَالَّذِیْ یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ۔

اے ایمان والو! احسان جتا کر اور دل آزادی کر کے اپنی خیرات کو اکارت مت کر دو اس شخص کی مانند جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔

(سورہ بقرہ ۲۶۴)

پس انفاق تمام اعمال صالحہ کی اصل ہے جس طرح نماز تمام عبادات کی جڑ ہے اور دونوں کا مدار عقیدہ توحید و آخرت پر ہے۔ جس طرح یہ دونوں ایک دوسرے پر مشتمل ہیں ویسے ہی وہ دونوں بھی ایک دوسرے پر مشتمل ہیں۔ (مرتب)

مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
مُّسَمًّى - وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ بِلِقَائِيَّ سَاءَ جَهَنَّمُ
لَكَافِرُونَ -

(آیت ۸) کے منکر ہیں۔

اس سے مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ ذات خالق و حکیم نے ہر شے کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ مقصد بھی کسی اور غرض کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے کرموں کا تسلسل رک جاتا۔ چنانچہ مخلوقات کی پیدائش کا نظام برابر نمونہ اور ترقی پذیر رہنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہوتے رہنے پر قائم ہے، جیسا کہ فرمایا:

أَفَحَبِيبُكُمْ أَنْتُمْ أَخْلَقْنَاكُمْ عَشًا
وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَأَتْرَجِعُونَ -

(سورہ مومنون ۱۱۵) ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔

پس وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ مگر حقیقی وہی ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے دائرہ سے نہ کوئی نکل سکتا ہے اور نہ اس سے اوچل ہو سکتا ہے۔ وہی اول و آخر ہے، اس لیے کسی دوسرے خدا کی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں معاد کے ذکر کے بعد توحید کا بیان اور شرک کی برائی آپ کو اکثر جگہوں پر نظر آئے گی، جیسا کہ مذکورہ بالا آیت کے بعد ہے:

قَتَعَالَى اللَّهُ الْمَكِيدُ الْخَلْقِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ -

(سورہ مومنون ۱۱۶) بہت ہی بلند و برتر ہے ذات اللہ بادشاہ حقیقی کی۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، عرش کریم کا مالک۔

آسمان و زمین اور نفس کے اندر اور پھر آسمان و زمین کے مابین عجائب قدرت

و خلقت کی جو عظیم الشان نشانیاں موجود ہیں اور ان کو دست غیب نے جس طرح ایک دوسرے کے لیے سازگار بنایا ہے اس سے خدا کی توحید اور اس کی پروردگاری کا نہایت کھلا ہوا ثبوت ملتا ہے۔ اس نظام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پروردگار نے اس کو بنایا ہے وہ بادشاہت، قدرت، علم، حکمت اور عدل و رحمت کی تمام اچھی صفتوں سے کمال درجہ متصف ہے اور پھر اس سے لازمی نتیجہ کے طور پر یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ جزا و سزا دینے والا بھی ہے۔ گویا استدلال کا پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم خدا کی ان صفتوں تک پہنچتے ہیں جو توحید پر دلیل ہیں۔ پھر اس سے جزا و سزا پر استدلال کرتے ہیں۔

اس ترتیب استدلال کی قرآن مجید نے متعدد مقامات پر وضاحت کی ہے۔ ان آیات میں پہلے عام طور پر خدا کی پروردگاری کے آثار و رحمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پھر خاص طور پر جزا و سزا کے دلائل کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ فرمایا ہے:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا
تَوَعَّدُونَ -

اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا

(سورہ ذاریات ۲۲) جاتا ہے۔

یعنی وہ پروردگار جو آسمان و زمین سے تمہارے لیے روزی فراہم کرتا ہے، اس نے تم کو بے مقصد نہیں بنایا ہے اور وہ تم کو شتر بے مہار کی طرح یوں ہی چھوڑے نہیں رکھے گا۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے:

أَفَحَبِيبُكُمْ أَنْتُمْ أَخْلَقْنَاكُمْ عَشًا
وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَأَتْرَجِعُونَ -

(سورہ مومنون ۱۱۵) کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد بنایا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔

یہ آسمان و زمین اپنے اندر بے شمار ایسی آفاقی و انفسی دلیلیں رکھتے ہیں جن ربوبیت اور جزا و سزا کی شہادت ملتی ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے نہایت واضح لفظوں میں یوں بیان کر دیا:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ
ہم غریب دکھائیں گے ان کو اپنی

وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكُنْ
مِرْيَةً أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۖ إِلَّا أَنْتُمْ فِي مِرْيَةٍ
مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّكُمْ ۖ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ خَبِيرٌ ۖ

(سورہ حم السجدة ۵۲-۵۴) ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت، اپنے تصرف و انتظام اور اپنی حکمت و رحمت سے تمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی لائے جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے۔

قرآن مجید میں یہ استدلال مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے لیکن اس کو ابھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ خدا کی صفات ربوبیت اور عدل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ربوبیت کا تصور عدل کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے کہ آسمان و زمین کا قیام عدل ہی سے ہے:

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَ شُعْمُهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
(سورۃ المؤمنون ۷۱) کے اندر ہیں سب تباہ ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق سے مراد حکمت و عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی عدل اور حکمت بیان ہوئی ہے چنانچہ اس کائنات میں جس قدر عجائب قدرت و صنوت آپ دیکھتے ہیں ان سب میں اس امر کی شہادت موجود ہے کہ وہ ایک حکیم مذہب کی تدبیر و حکمت سے وجود میں آئی ہیں اور یہ اس امر کی ناقابل انکار دلیل ہے کہ یہ عالم ایک غایت و مقصد کے ساتھ وجود میں آیا ہے اور یہ ایک ایسے انجام پر ختم ہو گا جو سراسر رحمت و حکمت ہے۔ پھر یہیں سے یہ بات بھی نکل آتی ہے کہ وہ ہر صاحب عمل کو

اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے اور بُرے اور بھلے میں امتیاز کرے۔ اس بات کو دوسرے مقامات میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے:

أَفَجَعَلُ الْمُثْلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۖ

(سورۃ القلم ۳۵-۳۶)

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيُعْزِىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۖ

(سورہ یونس ۴)

اسی طرح فرمایا ہے:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا لَذِكْرِكُمْ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ قَوِيلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا النَّارُ
أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ
فِي الْأَرْضِ ۖ أَمْ نَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۖ

سورہ ص ۲۷-۲۸

یہی بات قرآن مجید میں مختلف مقامات میں مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے اور ہر جگہ مقصد ایک ہی ہے کہ خدا کی صفات حکمت، رحمت اور عدل کا لازمی تقاضا

ہے کہ روز جزا کا ظہور ہو۔

قیامت سے مقصود صالحین پر رحمت ہے۔ رہا عذاب کا معاملہ تو یہ ایک پہلو سے رحمت کے ساتھ عدل کا لازمی تقاضا ہے جس میں مظلوموں کی طرف سے انتقام شامل ہے اور دوسرے پہلو سے حق کو قائم اور برقرار رکھنے کی غرض سے ہے کیونکہ نیک اور بد دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرنا ایک لحاظ سے ظلم اور دوسرے اعتبار سے حقائق ثابتہ کو ٹھکرایانے کے مترادف ہے۔ دلیل اس بات پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْزِيَكَ
إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ -
(سورہ العام ۱۲)

اس نے خود پر رحمت واجب کر رکھی ہے
وہ تم کو ضرور لے جائے جمع کے قیامت
کے دن کی طرف جس میں ذرا شبہ نہیں۔

اور یہ آیت بھی:

إِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ
شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ -
(سورہ یونس ۴)

بے شک خلق کا آغاز وہی کرتا ہے
اور پھر اس کا اعادہ کرے گاتا کہ ان
لوگوں کو عدل کے ساتھ بدل دے جو
ایمان لائے اور جنہوں نے بھلائیاں
کیں اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے
ان کے کفر کی پاداش میں کھولتا پانی اور
دردناک عذاب ہے۔

نیز فرمایا ہے:

أَفَعْمَلُ الْمُضِلِّينَ كَالْمُجْرِمِينَ
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ -
(سورہ قلم ۳۵-۳۶)

کیا ہم فرماں برداروں کو نافرمانوں کی
طرح کر دیں گے۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کیا
فیصلہ کرتے ہو۔؟

آخرت کے دلائل و شواہد

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
(مجھے روزِ محشر کی قسم اور نفسِ ملامت گر کی قسم)

قیامت پر نفسِ لوامہ کی شہادت

یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ساتھ نفسِ لوامہ کی قسم کھائی ہے
یعنی ہمارے نفس کو خود ہمارے نفس کے خلاف شہادت میں پیش کیا ہے۔ نفسِ لوامہ شہادت
میں پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس پورے یقین کے ساتھ یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ ایک
ذمہ داری کے بوجھ سے گراں بار ہے اس پر ایک حاکم ہے جو اس کا محاسبہ کرے گا۔ اگر ایسا نہیں
ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض کام جو ہم کرتے ہیں اس پر ہمارا نفس ہم کو ملامت کرتا ہے۔ یہ
حالت تو اس بات پر کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جزا اور محاسبہ کا ایک دن ضرور پیش آنے والا ہے۔
نیز یہ حقیقت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ انسان کے نفس کے اندر ایک باطنی داعظہ اور ایک
اندرونی ناصح کی بولتی ہوئی زبان موجود ہے جو غلطیوں اور بُرائیوں پر اس کو برابر ٹوکتی اور
نصیحت کرتی رہتی ہے تاکہ نفس خود اپنی ہی آواز پر چل کر راضی خوشی اللہ کی جماعت میں داخل
ہو جائے اور اس کے اندر انکار و سرکشی کا کوئی داعیہ نہ ابھرنے پائے۔ یہی باطنی حس ہے جس کو
قرآن نے 'بصیرت' کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَهَلْ يَتَذَكَّرُ
کیا ہے کہ اس بصیرت کے ہوتے ہوئے وہ جزا کا انکار کس طرح کر سکتا ہے؟ اس کا انکار
اگر وہ کر سکتا ہے تو صرف اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ سرے سے خدا کے دوبارہ پیدا

کرنے پر قادر ہونے کا انکار کر بیٹھے۔ لیکن یہ انکار نہ صرف ایک انتہائی درجہ کی معصیت ہے بلکہ ایک سخت و شدید قسم کی حماقت بھی ہے۔ اور یقیناً یہی معصیت و حماقت داعی ہوئی کہ سرکش انسان اس سے بھی بڑی معصیت کا ارتکاب کرے، یعنی خدا کی قدرت کا انکار خود خدا کے سامنے کرے اور شک کی وہ بیماری جو اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو پوری دعوت اور پورے گھنڈ کے ساتھ قیامت اور روز جزا کے مذاق کی صورت میں ظاہر کرے۔

جس طرح شہادت میں قیامت اور نفس توامہ دونوں کو ساتھ ساتھ پیش کیا ہے اسی طرح آگے چل کر قیامت اور نفس توامہ کے صفات بھی ایک ہی ذیل میں بیان کیے ہیں۔ نفس توامہ کی صفت بصیرت بیان فرمائی ہے اور بصیرت کا ناقابل انکار ہونا اس امر سے ثابت کیا ہے کہ انسان اپنے جرائم پر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہی پہلنے اور چیلے گڑھے لیکن وہ کسی طرح بھی اس کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ دل کے پردوں میں کوئی چھپی ہوئی زبان برابر اس کو لوگتی اور سرزنش کرتی ہی رہتی ہے اور اندر سے ملامت کی ٹیس برابر اٹھتی ہی رہتی ہے۔ اس غلش سے اس کو چھٹکارا صرف اسی صورت میں ملتا ہے جب اس کی بد نفسی اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کے اعمال کی سیاہی اس کے قلب کا احاطہ کر کے اس کو بالکل اندھا بنا کر دے اور اس میں نیک و بد کے امتیاز کے لیے کوئی روشنی سرے سے باقی ہی نہ رہ جائے نفس انسانی کی شقاوت کی یہ آخری حد ہے جس کے بعد اصلاح کی تمام امیدوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پر وہ حالت طاری ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے خَسَمَ اللہُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ یعنی دلوں پر مہر کر دینے کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ اور اندھوں کی یہی وہ بد بخت جماعت ہے جس سے اعراض کرنے اور درگزر کرنے کا متحدہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قرآن مجید میں بار بار حکم دیا گیا:

فَاعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّی عَنْ ذٰلِكُمْ
وَلَمْ یُزِدْ اِلَّا الْخِیۡوَةَ الدُّنْیَا
ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
ہو گئے ان سے اعراض کرو۔ ان کے

(سورۃ النجم ۲۹-۳۰)

قیامت اور نفس توامہ میں معنوی ربط

قیامت اور نفس توامہ کا ذکر ایک ساتھ آنے سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی گہرا معنوی ربط ہے، چنانچہ غور و تدبر سے بعض نہایت لطیف حقائق روشنی میں آتے ہیں جن کی طرف ہم یہاں اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

قیامت نفس کلی کے لیے بمنزلہ لوامہ کے ہے۔ اس اجمال کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔ یہ عالم جو دیکھنے میں ہم کو نہایت پریشان اور بکھرا ہوا نظر آتا ہے حقیقت کے اعتبار سے نہایت ہم آہنگ اور مربوط ہے۔ اس کے تمام اجزاء میں ایک نہایت اعلیٰ ترتیب ہے، جو ان سب کو ایک رشتہ میں جوڑ کر ان کو ایک حسین وحدت کے قالب میں ڈھالتی ہے۔ جس طرح ایک انسان کا جسم اپنے اعضاء و جوارح کے اختلاف کے باوجود ایک باطنی شیرازہ میں بندھی ہوئی وحدت ہے، ٹھیک ٹھیک یہی حال اس مجموعہ کائنات کا بھی ہے۔ یہ عالم اپنی وحدت اور اپنی ہم آہنگی کے اعتبار سے بمنزلہ ایک شخص کے ہے اور جس طرح ہر انسان کے اندر اس کے افعال پر ملامت کرنے کے لیے ایک نفس لوامہ ہوتا ہے اسی طرح اس عالم کے احوال و معاملات پر ملامت کرنے کے لیے بھی ایک نفس توامہ ہے اور یہی نفس لوامہ ہے جس میں اس عالم کی صلاح و فلاح کی تمام روح پوشیدہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ سارا نظام کائنات ظلم و عدوان اور شرارت و معصیت کے ہاتھوں برباد ہو کے رہ جائے۔ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ یہ دنیا بگڑ بگڑ کے بنتی اور اجڑا جڑ کے بستی ہے تو یہ سب اسی مشاطہ جمال یعنی نفس توامہ کی کار فرمائی ہے۔ اس دنیا کا شیرازہ بار بار بکھرا اور مجتمع ہوا یہ اپنے مرکز سے بار بار ہٹی اور صحیح راہ پر لگ گئی کتنی بار ہم نے دیکھا کہ اس کے تمام اجرام باہم ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے، مگر ایک مخفی ہاتھ بادلوں میں چھپا ہوا گویا اس بات کا منتظر ہی تھا کہ یہ زلزلہ لہجے اور وہ اس کو سلجھا دے۔ چنانچہ یہ کل جب جب بگڑی اس نے ہر بار اس کے کل پر زوں کو بٹھایا اور اس کو بگڑنے سے بچا لیا۔ یہ طویل بحث ہے جس پر یہاں پھیل کر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن اہل نظر سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر اصلاح و درستگی کی ایک مخفی روح کار فرما

ہے۔ اور یہ جو رات کے بعد دن کی تابانی، جاڑے کی خزاں سامانیوں کے بعد ریح کی بہار آفرینی، قحط کی خشکی و یہوست کے بعد ابر و باد کی ترددستیوں کے جلوے ہمارے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں، ان سب میں اس شاہد مستور کے عجائب اور کوششے ہم دیکھتے ہیں۔

یہ تغیرات اس مادی دنیا پر طاری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک اسی قسم کے تغیرات اس دنیا کے اخلاقی عالم میں بھی نمودار ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہماری مادی دنیا کی ریح و ذریعہ کی طرح بہار و خزاں کی نیرنگیاں نمودار ہوتی ہیں۔ البتہ دونوں کی شکلوں میں کسی قدر فرق ہوتا ہے اور ان کے نام بھی ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ مادی دنیا میں بہار آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خشکی و دیرانی کے بعد سرسبزی و شادابی کا موسم آگیا لیکن یہی چیز جب اخلاقی عالم میں نمودار ہوتی ہے تو کہتے ہیں بدی کے بعد نیکی کا دور سعادت آگیا، ظلم و جور کی ظلمت کے بعد اخلاق اور انسانیت کی صبح طلوع ہوئی۔

الغرض قیامت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس عالم کے نفس کلی کے لیے بمنزلہ توامہ کے ہے۔ چنانچہ دیکھئے کہ قیامت اور نفس توامہ، جو ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود ہے اور جو گویا ہمارے عالم باطن کے اندر قیامت کی ایک مثال یعنی قیامت صغریٰ ہے، اپنی خصوصیات و صفات میں دونوں بالکل یکساں ہیں۔ قیامت نفس کلی کے لیے توامہ ہے یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سب ایک روز ان کے سامنے رکھ دے گی۔

يُنَبِّئُكَ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ
وَأَخَّرَ۔ (سورہ قیامہ ۱۳) نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔

اور بعینہ یہی حال ہمارے اندر کے نفس توامہ کا ہے۔ وہ بھی ہمارے سامنے ہمارے اعمال کی اصل حقیقت رکھ دیتا ہے۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔

بلکہ انسان اپنے نفس پر خود بصیرت

ہے۔ (سورہ قیامہ ۱۴)

نطق انسانی سے معاد پر استدلال

نطق، نفس کے تمام مظاہر و حالات میں، نفس سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نفس ہر بات پر فکر کے واسطے متنبہ ہوتا ہے، اور فکر اور نفس کے مابین کوئی اور واسطہ نہیں ہے بلکہ خود فکر ہی نطق حقیقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غفل کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نطق جو کانوں سے سنا جاتا ہے یہ تو محض نطق حقیقی کا ظہور ہے۔ پس ظاہر ہے نفس کے لیے اپنے نطق حقیقی کا علم سب سے زیادہ بدیہی اور سب سے زیادہ قابل یقین ہوگا۔

نطق نفس کے اندر سب سے زیادہ راسخ چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے اندر داخل اور اس کے خواص میں سے ہے۔ چنانچہ انسان کی تعریف ہی ”حیوان ناطق“ سے کی گئی ہے۔

تیسرا پہلو یہ ہے کہ نفس کے تمام مظاہر و حالات میں سے نطق نے جس قدر شہادتیں اور تائیدیں اپنے اندر جمع کر رکھی ہیں اتنی تائیدیں اور شہادتیں کسی چیز کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کسی بات کے لیے شہادوں اور تائیدوں کی کثرت اس کے بدیہی اور فطری ہونے سے ایک امر زائد ہے۔ اس روشنی میں نطق کی حقیقت پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خصوصیت اس کے اندر مختلف پہلوؤں سے جمع ہو گئی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بولنے والا پہلے سوچتا ہے (اور درحقیقت یہ سوچنا ہی اصلی نطق ہے)۔ پھر یہی فکر

لے آیت ”إِنَّهُ لَخَبِيرٌ بِمَا أَفَعَلْتُمْ مِّنْ طَبَقُونَ“ (قیامت کا واقع ہونا اسی طرح برحق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو)

سورہ ذاریات ۲۳ کی تفسیر کے ذیل میں۔

بالکل ٹیک ٹیک اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ پھر زبان سے جو کچھ ادا ہوتا ہے اس کو اس کے کان سنتے ہیں۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ زبان کی تعبیر اور کافوں کا سماع دونوں ایک دوسرے کے بالکل مطابق ہے۔ پھر وہ گفتگو کے مطابق مخاطب کی طرف سے اس کا جواب پاتا ہے۔ الغرض اس طرح شہادتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ لفظ لفظ بلکہ حرف حرف اس مطابقت کی شہادتوں کا انبار لگا دیتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نفس کے وجود پر نطق سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دلیل میں فعل نطق کو پیش کیا ہے۔ فرمایا ہے:

مِثْلَ مَا أَنْتُمْ سَاطِقُونَ (ذاریات ۲۳) جس طرح کہ تم بولتے ہو۔

مثلاً نطقکم (تمہارے نطق کی طرح) نہیں فرمایا۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ ہمارے اندر ہر چیز کا تعین درحقیقت ہمارے نطق پر یقین ہی کا نتیجہ ہے اور ہمارے تمام یقینیات اور ہمارے تمام استدلالات کی اصل بنیاد ہمارا نطق ہی ہے۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نطق کی تشیل یہاں محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ عباد کی ایک نہایت قوی دلیل بھی ہے۔ اس دلیل کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ نطق انسانی اور عباد میں اشتراک اور مماثلت کے جو پہلو ہیں وہ سامنے آئیں۔ ہم یہاں بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں:

آسمان اور زمین بے شمار ایسے آثار ربوبیت سے سمور ہیں جو عباد پر دلیل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان آثار میں سے نطق اہل عقل کے نزدیک سب سے زیادہ واضح اور روشن آیت ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ (ترم سجدہ ۲۱) ہم کو اس خدا نے گویا کیا جس نے ہر چیز کو گویا کر دی۔

یا فرمایا:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ (سورہ جن اسرئیل ۴۴) اور نہیں ہے کوئی شے مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔

گویا یوں فرمایا کہ جس طرح تم بولتے ہو اسی طرح یہ پوری کائنات بول رہی ہے خدا کی طرف لوٹنا حق ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

دوسری چیز نطق کی حقیقت پر غور سے سامنے آتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطقوں کو جوڑنے اور ان کو حسب منشا ادا کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کو اس بات پر بھی قدرت دی ہے کہ وہ اپنے فکر اور نطق کو ٹیک ٹیک اعادہ کر سکے۔ بلکہ اعادہ کرنے میں وہ پہلے سے زیادہ خوبی اور صفائی کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ چیز انسان کے کمالات میں سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا اس نے خاص طور پر ذکر بھی فرمایا ہے:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (سورہ رحمن ۳-۴) تعلیم دی

اگر انسان اپنی اس قابلیت کو دیکھے تو اس کو اس بات میں ذرا بھی شبہ نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے کیونکہ یہ تمام کائنات محض اس کے نطق سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی سامان اور آلہ کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنے کلام کائنات سے اس کو پیدا کر دیتا ہے۔

إِنَّا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورہ نمل ۴۰) کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو جا پس ہوتا ہے

یہ تمام کائنات خدا کے ایک کلمہ سے وجود میں آئی ہے۔ اسی ایک کلمہ سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جب چاہے گا اسی ایک کلمہ سے ان کا اعادہ بھی فرما دے گا بلکہ دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لیے اور بھی سہل ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ يُعِيدُهُ (سورہ زمر ۶۴) وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور اعادہ اس کے لیے زیادہ سہل ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ يُعِيدُهُ (سورہ زمر ۶۴) وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور اعادہ اس کے لیے زیادہ سہل ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ يُعِيدُهُ (سورہ زمر ۶۴) وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور اعادہ اس کے لیے زیادہ سہل ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ يُعِيدُهُ (سورہ زمر ۶۴) وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور اعادہ اس کے لیے زیادہ سہل ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ يُعِيدُهُ (سورہ زمر ۶۴) وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور اعادہ اس کے لیے زیادہ سہل ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ يُعِيدُهُ (سورہ زمر ۶۴) وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور اعادہ اس کے لیے زیادہ سہل ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ يُعِيدُهُ (سورہ زمر ۶۴) وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور اعادہ اس کے لیے زیادہ سہل ہے۔

اَوْ لَيْسَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْاَرْضَ، بِقَدْرِ
عَلَىٰ اَنْ يَّخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلَىٰ
وَهُوَ الْخَلَّاقُ
الْعَلِيمُ۔ اِنَّمَا
اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ
شَيْئًا اَنْ يَقُولَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
فَسُبْحَانَ الَّذِي
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ۔

کیا وہ ذات جس نے آسمان وزمین کو
بنایا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ
ان کے مثل پیدا کر دے؟ (یعنی موت
کے بعد ان کو دوبارہ پیدا کرے، کیونکہ
یہاں سیاق کلام اثبات معاد کا ہے۔ اس
مضمون کی وضاحت دوسرے مقامات
میں بھی ہوئی ہے۔ آسمان وزمین کی
خلقت اس بات پر دلیل ہے کہ وہ ان
کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس مضمون
کی تصریح ان آیات میں بھی ہے جن میں
معاد کا اثبات محض خدا کی صفت خلق و علم
سے کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ یہاں
بھی ہے چنانچہ فرمایا، ہاں وہی حقیقی پیدا
کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کا حکم
جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ
ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ
ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات
جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے
اور تم اسی کی طرف لوٹاؤ گے۔

(سورہ یس ۸۱-۸۲)

اسی طرح معاد کے متعلق دوسری جگہ فرمایا ہے:

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا
اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ
بَالْبَصَرِ۔

ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ کے ساتھ
پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم نہیں ہے کہ ایک
پلک کے جھپکنے کی طرح۔

غرض نطق میں اس بات کی نہایت کھلی ہوئی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو
دوبارہ پیدا کرنے پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا ایک صاحب نطق اپنے نطق کے اعادہ پر۔
وہ ہر چیز کو اسی طرح دوبارہ پیدا کر سکتا ہے جس طرح اس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا۔ یہ بات
مختلف اسلوبوں سے قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے، مثلاً:

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ يَخْلُقَ
عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلٰى اَنْ
نُصَوِّرَ بَنَانَهُ۔
کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس
کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکیں گے؟ ہاں
ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پورے
کو برابر کر دیں۔

(سورہ قیامہ ۳-۴)

دوسری جگہ فرمایا ہے:

وَلَقَدْ عَلَّمْنُمُ النَّشَاةَ الْاَوَّلٰى
فَلَوْلَا تَذَكُّرُوْنَ۔
اور تم پہلی خلقت کو تو جان ہی چکے
ہو تو اس سے کیوں نہیں یاد دہانی
حاصل کرتے؟

(سورہ واقفہ ۶۲)

ایک اور جگہ ہے:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ
بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔
پوچھتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا
جب کہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ کہہ دو
ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو
پہلی بار پیدا کیا اور وہ اپنی ہر مخلوق

(سورہ یس ۷۸-۷۹)

سے باخبر ہے۔

اثبات معاد پر یہ استدلال ان لوگوں کے جواب میں ہے جو معاد کا انکار محض اس وجہ
سے کر رہے تھے کہ مر جانے اور سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ان کے خیال میں ایک
بالکل بے قرار قیاس بات تھی۔

نطق کی ایک ضروری خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ناطق کی طرف لوٹتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو
تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ناطق بہر اہے۔ اور جو بہر اہو گا اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گونگا

یہی ہو۔ پس نطق کی اس حقیقت کے لحاظ سے ضروری ہوا کہ یہ تمام مخلوق اپنے خالق کی طرف لوٹے کیونکہ یہ تمام خلق اللہ تعالیٰ کے کلمے سے وجود میں آئی اور اسی کے حکم سے قائم ہے اور ناممکن ہے کہ اس کے تصرف و اختیار سے باہر نکل سکے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ
الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۚ إِنَّمَا
أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا
أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَرِئِيسُهُ تَرْجِعُونَ

(سورہ یس ۸۱-۸۲) طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور تمام مخلوق اس کی طرف لوٹے؟ کیا وہ بولے گا اور سنے گا نہیں؟ پیدا کرے گا اور دیکھے گا نہیں۔ وہ خلق کو پروردہ عدم سے وجود میں لائے گا تو، لیکن یہ خلق اس کے قبضہ قدرت اور اطاق تدبیر سے باہر نکل جائے گی اور اس کے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔

ہر چیز کا جوڑے جوڑے ہونا آخرت پر دلیل ہے

یہ دنیا بحیثیت مجموعی ایک وحدت ہے اور اس کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو کھلے طور پر ناقص نظر آتے ہیں اور اس کا وجود اپنی تکمیل کے لیے کسی ایسے جوڑے کا تقاضا کر رہا ہے جس سے اس کے اس نقص کی تلافی ہو سکے اور جس کے ساتھ مل کر یہ اپنے مصالح کی تکمیل کر سکے۔ یہی چیز ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ گویا معاد اور آخرت اس ظاہری اور فانی دنیا کے لیے بمنزل زوج کے ہے اور جس سے اس سارے نقص کی تلافی ہوگی جو اس دنیا کے اندر محسوس ہو رہا ہے۔

قرآن مجید کی تہریر سے یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ اشیاء کے جوڑے جوڑے ہونے میں ہمارے لیے بہت سی دلیلیں ہیں، فرمایا ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ فَفَرُّوا
إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ۚ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
مُّبِينٌ

(سورہ زاریات ۴۹-۵۱)

دوسری جگہ فرمایا:

اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ پس بھاگو اللہ کی طرف۔ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ہوا ہوشیار کرنے والا ہوں۔ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ہوا ہوشیار کرنے والا ہوں۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ (سورہ الیل ۱-۴)

شاہد ہے رات جب ڈھانک لے اور دن جب روشن ہو اور زود مادہ کی آفریں کر تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔

غور کیجئے اس کلام کا سیاق ہم کو اس تقابل کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو اس نظام کائنات کے ہر گوشہ میں موجود اور اس تمام سعی و عمل کے ہنگامہ کا اصل محرک ہے اور جو خود ہمارے نفس کی تربیت کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ کیونکہ نفس انسانی کا تمام شرف و کمال اس رضیت پر مبنی ہے جو اس کو دو بالکل متضاد میلانات کی کشاکش کے اندر کرنا پڑتی ہے۔

اس کائنات کی ہر چیز غور سے دیکھئے۔ ایک پہلو سے وہ بالکل کامل اور مستقل نظر آئے گی، دوسرے پہلو سے ناقص اور محتاج۔ ان میں حسن اور حکمت کا اصلی جمال اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب ان میں سے ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر اپنے اس نقص اور احتیاج کے غلا کو پر کر لیتی ہے۔

اس بات کو سادہ لفظوں میں اجمال کے ساتھ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات کو بعض کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مثلاً علل کو معلولات کے ساتھ، طبائع کو ابدادوں کے ساتھ، قویٰ کو آلات کے ساتھ، اجسام کو ارواح کے ساتھ اور دنیا کو آخرت کے ساتھ۔

مُبْعَثُونَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

باعثت ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے تمام جوڑے، زمین کی نباتات میں سے اور خود ان کے اندر سے اور ان میں سے بھی جن کو وہ نہیں

(سورہ یس ۳۶) جانتے۔

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قانون کس قدر ہم گیر ہے۔ اس پر جس قدر غور کیجئے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی رحمت بے نقاب ہوتی ہے اور ہم کو اس کی تسبیح اور حمد کی دعوت دیتی ہے۔

لیکن جنہوں نے اس دنیا کی ہر چیز کو اکہری حالت میں دیکھا ہے، وہ ہر حالت میں نہیں دیکھا ہے۔ یعنی ان کی نگاہ جوڑے کے صرف ایک ہی فرد پر پڑی ہے، دوسرے فرد کو وہ نہیں دیکھ سکے ہیں ان پر اس کائنات کا اصلی حسن و جمال بے نقاب نہ ہو سکا اور اس کے سبب سے وہ طرح طرح کی غلطیوں میں پڑ گئے۔ جو شخص صرف دنیا کو دیکھے گا اور آخرت پر اس کی نگاہ نہ پڑے گی، اس کو بلاشبہ دنیا نہایت مکروہ، بد منظر اور ہوناک صورت میں دکھائی دے گی۔ اس کے لیے باور کرنا نہایت مشکل ہو گا کہ اس دنیا کی خالق کوئی ایسی ذات ہے جو حکیم و رحیم ہے کیونکہ دنیا میں ظلم و مصیبت کے جو وحشت ناک مناظر ہیں وہ کسی طرح بھی اس کے دل کو اس بات پر جھنجھنے نہیں دیں گے کہ اس دنیا کا خالق حکیم و رحیم ہے۔

زمین اور رحم میں مماثلت اور اس سے معاد پر استدلال

زمین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ رحم سے بہت زیادہ مشابہ ہے بلکہ دونوں کی مشترکہ خصوصیات پر غور کرنے کے بعد بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ جمع خصوصیات کے اعتبار سے زمین کا پہلو نمایاں طور پر مرجح ہے۔ قرآن مجید نے زمین کی صفت میں "كَفَاتًا، أَحْيَاءً وَآمُوتًا" (سیٹنے والی زندہ اور مردہ کو) کہہ کر حقیقت اس کی اسی تزییح کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ نصب کر کے اس کو آرام اور سکون کی جگہ بنایا:

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
تَمِيدَ بِكُمْ (سورہ نحل ۱۵) دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر جگہ پڑے۔

پھر ان پہاڑوں کو اونچا بنایا اور ان کے ذریعہ سے بادلوں کو روک کر زمین میں بقدر ضرورت پانی کا خزانہ جمع کر دیا۔ پھر ان سے سوتے نکالے اور نہریں جاری کیں۔ ان تمام امور کی طرف قرآن مجید نے جا بجا اشارے کیے ہیں۔

غرض پہاڑوں کے ذریعہ زمین کو پابرجا اور مطمئن کر کے، اور ان کی چوٹیوں، گھاٹیوں اور چشموں سے شیریں پانی کے سوتے جاری کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو ویسا ہی پُر امن گہوارہ بنا دیا ہے جیسا کہ رحم جس میں جسم کے تمام گوشوں سے اس کے لیے اکاذخیرہ پھر پھر جمع ہوتا ہے اور جس کی تعریف میں فرمایا ہے:

فَجَعَلْنَا فِيهَا قَرَارًا مَّكِينًا - پھر اسے ایک آرام کی جگہ
(سورہ مہملات ۲۱) میں رکھا۔

بلکہ غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ان تمام خصوصیات میں زمین کا پہلو رحم کے مقابل میں نمایاں طور پر مرجح ہے۔ یہ تمام باتیں جس جامعیت و کمال کے ساتھ زمین میں پائی جاتی ہیں اس جامعیت و کمال کے ساتھ رحم میں نہیں پائی جاتیں۔ زمین تمام مخلوقات کے لیے بمنزلہ رحم۔ پھر جب انسان مرتا ہے اور اس میں دفن کیا جاتا ہے تو گویا وہ اسی ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے جس نے اسے جنا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس حقیقت کی طرف کس قدر لطیف اشارہ کر رہی ہے:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا
نَعْبُدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ
تَارَةً أُخْرَى - (سورہ طہ ۵۵) اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور
اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور پھر
تارۃً اُخریٰ - (سورہ طہ ۵۵) اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔

ظاہر ہے دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ پھر انسان اس کی کیوں تکذیب کرے۔ اگر وہ زمین کے معاملات اور اس کے اندر اپنی زندگی اور موت کی اصل ذمیت پر غور کرے تو وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ اس پر ایک نئی حقیقت روشن ہوگی جو اس کے ایمان و یقین کو اور زیادہ مضبوط کر دے گی۔ وہ دیکھے گا کہ جس دن وہ پیدا ہوا تو گویا پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کا حمل قرار پایا، اور جس دن مرا تو گویا مرا نہیں بلکہ پیدا ہوا۔

پھر دوسرے پہلو سے غور کرے گا تو ایک اور حقیقت اس کے سامنے آئے گی۔ وہ دیکھے گا کہ جس دن وہ مرا تو گویا مرا نہیں بلکہ زمین کے پیٹ میں اس کا حمل قرار پایا۔ اب ناگزیر ہے کہ اس حمل کے لیے بھی ایک دن وضع حمل کا آئے اور وہ دن وہی ہوگا جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زَلْزَالَهَا
وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا - جب زمین میں بھونچال ڈالاجلے
اور زمین اپنے بوجھ باہر
(سورہ زلزال ۲-۱) ڈال دے۔

آبرو ہولے جزا و سزا پر استدلال

ہواؤں اور بادلوں کے تصرفات عجیب عجیب صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی ہوائیں اٹھتی ہیں، بوجھل بادلوں کی مشکیں اپنے اوپر لادتی ہیں اور ٹھیل میدان میں لے جا کر ان کو جل قتل کر دیتی ہیں۔ کبھی سمندروں میں سامان سے بھری ہوئی کشتیوں کو کھیتی ہیں جن سے تجارت اور معیشت کے بے شمار فوائد ظہور میں آتے ہیں۔ کبھی ریگستانوں سے حاصب بن کر اُبھرتی ہیں اور آباد بستوں کو ریت اور پتھروں سے ڈھانک دیتی ہیں، کبھی مصرع بن کر اٹلے اور کرکک کے عذاب کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔ کبھی طوفان بن کر سیلاب انگیز بارش لاتی ہیں اور سمندروں میں ہیمان پیدا کر دیتی ہیں۔

ہواؤں اور بادلوں کی یہی مختلف حالتیں ہیں جن کو قرآن مجید نے "تقسیم ام" سے تعبیر کیا ہے اور یہ چیز خدا کی رحمت اور اس کے غضب کو اس کے مستحقین میں الگ الگ اس طرح تقسیم کرتی ہے جس طرح ایک عاقل ایک چیز کو اچھی طرح پہچان کر تقسیم کرتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ہوئی بات زبور ۱۵: ۱۸ میں بھی ہے:

وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے۔

اس کا کلام نہایت تیز رو ہے۔

وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے۔

۱۔ رپالے کو راکھ کی مانند کھیرتا ہے۔

دہخ کو لقموں کی مانند پھینکتا ہے۔

لے اس سلسلہ میں دیکھئے سورہ ذاریات کی ابتدائی آیتیں۔

اس کی ٹھنڈ کو نہ سہہ سکتا ہے ۹
وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو گھلا دیتا ہے۔

وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے۔

اس عبارت میں دیکھئے ہوا کو کلام رب دھکم خدا سے تعبیر کیا ہے اور پھر اسی کے سارے کوشمے بیان کیے ہیں۔ یہ ایک نہایت لطیف اسلوب ہے کیونکہ عبرانی زبان میں ہوا اور کلام دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ قرآن مجید کی ایک ہی جامع آیت میں یہ ساری باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں:

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَأَخْلَعْتُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْقُلُوبِ

الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَأْتِفُ النَّاسَ

وَمَا أَنْزَلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ

فَأَخْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِئْسَ

فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ يَفْعَلُ وَتَصْرِيْفُ

الزِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخَرِّ بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَعْقِلُونَ۔ (سورہ بقرہ - ۱۶۴)

دلیلیں ہیں۔

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ ہواؤں اور بادلوں کا اس طرح گردش کرنا جس میں عام خلق الہی کے لیے نفع کا اور خاص خاص جماعتوں کے لیے نقصان کا پہلو نمایاں ہوا اس امر کا تین ثبوت ہے کہ یہ کار خدا خلق بے مقصد اور بے نظام نہیں چل رہا ہے۔ یہ ہوائیں بُرے اور بھلے کے درمیان اختیار کرتی ہیں، ایک قوم کے لیے عذاب بن کر نمودار ہوتی ہیں اور دوسری کے لیے رحمت بن کر۔

یہ سب حالتیں اور خصوصیتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ واضح ہو کر ان کی باگ لستہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی قدرت و حکمت ان پر پورا تصرف رکھتی ہے۔ ان ہی ظاہر احوال و کھار پر قرآن مجید نے ایک عظیم الشان حقیقت کی بنیاد رکھی ہے۔ یعنی دنیا میں ہواؤں کے جو تصرفات ہم دیکھتے ہیں اور ان سے رحمت و عذاب اور نفع و نقصان کے جو مظاہر ہمارے مشاہدہ میں آتے

رہتے ہیں ان ہی سے ایک روز جزا کے وقوع پر دلیل قائم کی ہے۔ کیونکہ قانون جزا و سزا کی اتنی نشانیاں اور دلیلیں ان کے اندر نمایاں ہیں کہ کوئی عاقل ان کا انکار نہیں کر سکتا یہ خدا کی پروردگاری اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی تدبیر کی گواہی دیتی ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، بلکہ اس کے انعام کی بخششیں اور اس کے عذاب کے تازیانے اُسے دن ان کے لیے نمودار ہوتے ہیں۔

پس جب یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ عجائب روزِ دیکھ رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک دن ایسا اُسے جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلے۔

قرآن مجید میں روزِ قیامت کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ تمام تراپسی ہیں جو ہواؤں کے فعل سے مشابہت رکھتی ہیں مثلاً ہوائیں نشانات کو مٹا دیتی ہیں، آسمان کو دبا دیتی ہیں، بادلوں کو اڑا لے جاتی ہیں، اور جب تیز ہو جاتی ہیں تو ان کے زور سے دیواریں ڈھس جاتی ہیں، چتھیں اڑ جاتی ہیں، عالی شان عمارتیں پارہ پارہ ہو جاتی ہیں۔

یہ ہمارے اُسے دن کے مشابہات ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی طرف اسی مقصد سے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص ان کو سمجھ جائے گا وہ ایک ایسے دن کے ظہور کے متعلق شبہ میں نہیں رہ سکتا جس دن ستارے چھپ جائیں گے، آسمان کھل جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیوں کہ ہواؤں کے عجائب و تصرفات میں ان کی نشانیاں موجود ہیں اور پوری طرح واضح ہیں۔

لے اس سلسلہ میں ملاحظہ ہو سورہٴ مرسلات کی ابتدائی پندرہ آیات۔